根本說一切有部毗奈耶卷第三十　去
三藏法師義淨奉　制譯
故放身坐卧脫脚牀學處第十八
尒時薄伽梵在室羅伐城逝多林給
孤獨園時具壽鄔波難陁至彼衆多
少年苾芻處勸喻曰汝等共我人間
遊行必當降伏他宗自獲名稱汝等
若欲讀誦禪思及以衣食病緣所須
皆令無闕時諸少年雖聞此勸共知
鄔波難陁禀性惡行不堪共居竟無
一人許共同去時有乞食苾芻聞其
覓伴遂告鄔波難陁曰我共大德人
間遊行有同行人報乞食者曰此鄔
波難陁為人惡行汝今隨去必遭惱
觸遂報同梵行者曰我滿十夏不依
止他亦不就彼求受學業彼於我處
欲何所為知識報曰不相用語後自
當知不受勸言遂與同去出至界外
時鄔波難陁報云乞食者汝可為我
擎持衣鉢吾年衰朽且宜相助乞食
者荅曰大德豈可不見佛法僧寶勝
妙福田持以奉施而多畜此生惱物

[illegible]

耶報乞食者曰我遣擧物汝不肯持
亦未乖理然汝非我二師輒相呵責
斯豈合耶時鄔波難陀便作是念此
乞食者未須與語且忍共去後自當
知遂漸遊行至一聚落即於林外詣井
池邊俱共憩息村中有寺打揵稚聲
時乞食者既聞聲已報言大德寺鳴
揵稚我欲往看報言具壽此乃多是
黒鉢之類懶惰善品鳴揵集僧別有
作務我等既疲道路誰能共彼執作
乞食者曰或是分利揵稚我既及界
理合得之鄔波難陀曰汝宜可去若
是分利揵稚者亦取我分荅云如是
遂至寺中問知乃是分卧具揵稚主
人苾芻報云阿瑜率漫宜受卧具報
言我有大者亦為受不問彼是誰報
云是大德鄔波難陀荅曰彼人衆所
識知亦為取分即便兩人卧具皆悉
愛之時鄔波難陀在於井處廣問諸
人兼為說法具如前說諸人既散時
景將曛便入寺中高聲大喚彼乞食
者在閣下房閉戶而卧聞喚聲已報
言大德何為高聲我於上房已為敷

置眠卧之具及洗足物並在一邊就
彼應卧報言乞食者可為開房欲有
商度彼作是念若容入房乃至天明
言未能了我今宜卧不與開門報言
大德我行疲極無暇商量設有平章
待至天曉時鄔波難陁知其意止不
為開門即向上房洗足入室問曰得
塗足油安在何處報曰近在牀邊鄔
波難陁善知聲相覩其卧處即移牀
脚安彼頭邊放身而坐令牀脚脫打
破彼頭報云大德打破我頭極為苦
痛鄔波難陁報云乞食者何故頭破
彼作是念我若苦言或容更打即默
尒而住至天曉已便往就別報言
大德我今欲去問曰汝欲何之荅曰
向室羅伐城報云且住我當給汝病
藥所須荅言大德我本無病故破我
頭設更有疾豈能瞻養說是語已捨
之而去還逝多林時同梵行者見唱
善來問安樂不報言被打頭破何有
安樂具以緣告時諸苾芻聞是事已
共生嫌賤云何苾芻在上棚卧知脫
脚牀放身而坐令牀脚脫打破他頭

以此因緣具白世尊世尊集衆問鄔
波難陁曰實作如是惱乱事不白言
實尒世尊種種呵責廣說乃至為諸
苾芻制其學處應如是說
若復苾芻於僧住處知重房棚上脫
脚牀及餘坐物放身坐卧者波逸底
迦若復苾芻者謂鄔波難陁餘義如
上僧住處者亦如上知者或時自作
或被他教重房者謂居重閣危朽棚
上脫脚牀者謂此牀脚不連上蓋及
餘諸座放身坐卧者謂極縱身或坐
或卧故令脚出傷損他人波逸底迦
者廣釋如上此中犯相其事云何若
苾芻知僧房舍有脫脚牀縱身坐卧
欲惱他者皆得墮罪若是版棚或是
甎地或脚以版支或時仰著此皆無
犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心
乱痛惱所纒
用蟲水學處第十九
佛在憍閃毗瞿師羅園尒時具壽闡
陁以有蟲水澆草土牛糞等諸苾芻
見告云具壽闡陁勿以有蟲水澆草
土牛糞等闡陁報曰豈諸生命我喚

將来豈復有人數以相付豈可欲去
我不聽行四海寬長因何不去江河
池沼盎瓮瓶瓨何不走入諸有少欲
苾芻聞是語已共生嫌賤云何苾芻
以有蟲水將澆草等自作使人不顧
生命時諸苾芻以緣白佛佛以此緣
集諸苾芻問闡陁曰汝實用蟲水及
以教人澆草等耶實尒大徳世尊以
種種呵責非出家人所應作事讃歎
少欲尊重戒者廣說如前乃至制其
學處應如是說
若復苾芻知水有蟲自澆草土若和
牛糞及教人澆者波逸底迦若復苾
芻者謂是闡陁餘義如上知者或自
知或他告語水謂井池等水蟲有二
種一為眼所見二為羅所得若自用
若使他澆草澆土若和牛糞等者得
波逸底迦義如上說此中犯相其事
云何若苾芻於有蟲水作有蟲想若
自用若教人用澆草等得波逸底迦
疑亦如是若水無蟲作有蟲想用時
得惡作罪疑亦如是若苾芻河池水
處多有蟲魚苾芻殺心決去其水隨

有蟲魚命斷之時皆得墮罪若不死
者皆得惡作若於此水處偃之令斷
於其下畔隨蟲命斷或時不死得罪
同前若無殺心者無犯又無犯者謂
最初犯人或癡狂心乱痛惱所纏

造大寺過限學處第二十

佛在憍閃毗瞿師羅園尒時六衆苾
芻每於他寺生輕賤心作如是語此
寺崩隤猶如客舍象馬之廐諸苾芻
聞已告言具壽仁等於他住處得便
居止而自不能安一基石依他處所
強作譏嫌六衆聞已時難陁鄔波難
陁共相告曰我等常被諸黑鉢類之
所欺輕云汝恒居他寺自無居止乃
至一石不能安置我等今應共造一
寺令諸黑鉢曾所未覩于時難陁告
鄔波難陁曰若我六人皆營作者諸
餘黑鉢得我瑕疊作如是說六衆苾
芻不修善品悉皆營作我等所有施
食之家勸令心變我等宜應於六人
內簡取一人識性聰敏善解說法能
令細針引入麤杖我等六人誰能如
是鄔波難陁曰具壽闡陁衆所識知

圭

辯才無碍能作如是針杖相隨何說
迦曰若如是者應可詳去共請其人
勸為授事即便詳去告闡陁曰具壽
當知我等常被諸黑鉢者之所欺弄
而云我輩恒居他寺多生譏恥乃至
不能自安二石今應共造一寺令諸
黑鉢曾未見聞我等共營恐招譏議
云往時六衆令作傭人具陳可不共
請之曰大德仁可發勇猛志作授事
人為諸僧伽造一住處報云善哉既
是勝田我當為作于時闡陁受衆勸
已即便洗足入已房中結跏而坐通宵
不寐作如是念以何方便我為僧伽
能建大寺復更思惟今此世間人天
諸衆於世尊所普生敬信彼某甲家
於馬勝所偏生敬信彼家於吠陁羅
所彼家於婆澁波所彼家於大名所
彼家於滿慈所彼家於無垢所彼家
於牛王所彼家於舍利子所彼家於
大目連所如是及餘諸大苾芻皆有
施主別生敬信我既無別施主當憑
告誰而能造寺時此城中有一長者
大富多財禀性慳悋乃至滌器濁水

亦不患人若能化彼令生信敬可為
僧伽造成大寺是時闡陁至天明已
著衣持鉢入憍閃毗而行乞食先於
餘家乞得䴸已便詣彼長者家欲入
其舍時守門者告言聖者此是大長者
家無宜輙入闡陁報曰如佛世尊乞
食之人但遮五處一唱令家二婬女
家三酤酒家四旃荼羅家五王家豈
可此家是前五種時守門人報言聖
者大為譏弄此非唱令乃至王家然
是某甲長者之宅仁不須入是時闡
陁便作是念求執衣裾尚不聽近欲
求餘物其可得乎于時有一長者新
誕孩兒為大歡慶奏諸鼓樂多將舞
者在門前過彼守門者貪觀伎樂便
離其門是時闡陁即便竊入時彼具
壽威儀庠序如離欲人長者遥見告
曰善来大德闡陁宜於此坐暫時居
止而言談由緒未得其便告長者曰我
已巡門乞得片䴸仁可為羅長者告
婢可為羅䴸其婢為羅是時闡陁觀
所羅䴸長者問曰仁何所觀闡陁告
曰我欲觀蟲若有蟲者我不應食長

者報曰若食蠱者當有何過報曰如
世尊言若殺生者由數習故身壞命
終墮於地獄餓鬼傍生受諸苦惱設
生人中短命多病然闡陁苾芻妙閑
三藏得無㝵辯善識時宜應機說法
即為長者宣說法要讚修十善毀行
十惡時彼長者既聞法已心生敬信
即便入舍令辦種種上妙飲食并諸
異味盛滿盤器持來供奉闡陁見已
即便生念我聞木釜一煑便休若受
此施即為前食亦為後供而告之曰
施主我已受得他所施趣豈容見棄
歠美食耶長者曰我等俗法先得麤
食後逢美妙棄前惡食實無慚愧闡
陁報曰長者俗人無戒隨意所為我
受戒品豈得同彼受他信施輙輕棄
耶是時長者聞此語已倍生深信闡
陁即便見辭而去長者告曰大德於
時時間賜過我舍即便報曰我實欲
得數數相過而守門人猶如暴惡琰
摩獄卒不聽前進于時長者喚守門
人告云汝見聖者闡陁入時不應遮
止答曰依教是時闡陁便即思念若

鑒

更有餘黑缽者入不識機宜令其失
信我今宜可預設方便不令其入報
守門者曰此男子汝今知不此家長
者我以大緣令其敬信門人報曰我
已知之告云汝從今後勿令諸餘黑
缽之輩輒入此門若放入者我令長
者與汝重杖替以別人彼便報曰仁
入此門非我所欲豈令餘者而輒進
耶請勿為慮是時闡陁於時時間来
詣其舍為長者夫婦宣揚妙法令受
三歸持五學處時長者報曰聖者若
於資緣有所須者於我家中隨意當
取請勿為外于時闡陁雖聞此告一
無所受後於異時来過其宅為彼長
者讚說七種有事福業長者聞說福
利深生歡喜白闡陁曰聖者我今欲
修有事福業咨言賢首今正是時隨
意當作長者曰欲作何事闡陁報曰
可為衆僧營造住處長者便念我已
屢將家貲奉施乃至縷線曾不見受
今時雖許復為衆僧觀此知足我深
敬重白言大德今我舍内多有財賄
得為僧伽造立住處然無助我撿校

之人闡陁報曰我願助汝成斯福事
于時闡陁報長者曰仁今宜往詣僧
伽處諮問大衆求請我作撿挍之人
長者報云善哉我去即與闡陁相隨
向寺入大衆中礼僧足已敬白大衆
此聖者闡陁樂為衆僧興造住處我
為施主幸願僧伽慈悲聽許差作授
事人尒時舍利子為衆上座見長者
請便作是念此六衆輩比不被差常
惱僧衆况今差遣相惱不疑報言具
壽闡陁我昔營造逝多園林誰復差
我具壽大准陁造此瞿師羅園亦是
誰差作汝若欲為衆僧造住處者當
自撿挍何待衆差闡陁聞已便作是
念黑鉢之徒不欲見我何况差許為
授事人衆既不差便共長者俱時起
去詣長者家多取錢物往作甎人處
告云賢首汝等豈能於一日中以成
熟甎造三層寺一百口房不甎匠荅
曰若多與錢物衆人共為此應可辦
即隨索多少給與其錢次向壘甎匠
處告云賢首汝等豈能於一日中剗
削熟甎造三層寺不次向木匠處告

云賢首汝等豈能於一日中揔集諸
木匠造三層寺不次向泥匠及畫工
處各隨所作問荅同前次復多覓傭
力之人將入寺中併功相助造三層
寺一日便成然造寺時下無水竇上
無泄渠户中牕牖皆不安置無蹤通
處形若方篅但有小門纔通出入營
造既訖便往至彼長者之家報云長
者造寺已成應爲慶讃長者荅曰今
時不辨明日當作
尒時世尊便作是念六衆闡陁所造
之寺於後夜分必定崩隤若我及僧
衆不爲受用所造寺者彼之施主見
寺崩壞生大懊惱必歐熱血而取命
終世尊告阿難陁曰汝今宜於瞿師
羅園諸苾芻處而告之曰汝諸苾芻
我每爲說容修善行發露衆罪汝等
若有獲得勝定當以定力於初夜分
往詣闡陁所造寺中各修善品時阿
難陁奉佛教已告諸苾芻曰諸具壽
世尊有教我每爲說容修善行發露
衆罪汝等若有獲得勝定當以定力
於初夜分往詣闡陁所造寺中各修

善品時諸苾芻聞是語已得勝定者
如佛所教往彼寺中隨修善品世尊
便於半夜亦往寺中起世俗心諸佛
常法若起世俗心者帝釋諸天悉皆
知意是時帝釋諸天来詣佛所礼佛
足已在一面坐佛為宣說諸法無常
礼佛足已忽然不現時諸苾芻與佛
俱去至後夜時四面雲起風驚雷震
便下大雨滿彼寺中形如大器水無
出處其水浸漬寺便崩倒至天明已
六衆聞之物生惶怖悉皆逃走時彼
施主即於是日車載種種上妙飲食
来詣寺所欲申慶讃問苾芻曰我所
造寺何者是耶有一苾芻晩暮出家
與彼六衆先有瑕隙報長者曰此是
汝寺猶如駱駝蹲伏崩倒汝須存意
入已寺中勿令門額觸汝頭髻長者
見已作如是念我捨珎財其數無量
未曾受用遂見崩隤即便懊惱悶絶
于地時諸親族以冷水灑面得少穌
息世尊尒時命具壽阿難陁曰汝今
宜往告彼長者曰多有施主奉為如
来造立房舍然佛世尊竟不受用於

彼施主福亦隨生何況汝寺於初夜
時有耆宿德行苾芻皆入受用於後
夜分世尊自往及帝釋諸天皆來雲
集入汝寺中共為受用宣說妙法汝
之福利無量無邊當須歡喜勿為憂
悒時阿難陁奉佛教已詣長者所具
以佛語告之長者聞已白阿難陁曰
大德世尊大悲入我寺中為受用耶
阿難陁曰已為受用長者曰大德若
佛世尊入我寺中已為受用者我能
日日奉為世尊造斯住處尒時長者
問諸人曰我善知識六衆苾芻今在
何處六衆傳聞長者見問皆疾來至
到長者所長者即便請其食已便以
新㲲人奉一張苾芻所須資具之物
隨意供給時諸苾芻見是事已報六
衆曰仁等能為長者造立大寺實是
牢固六衆荅曰汝何見譏我等六人
能令長者深生敬信雖復損失財物
然於我等敬信弥隆供以上食人奉
一㲲沙門資具隨意當給其少欲苾芻
聞是語已共生嫌賤云何六衆苾芻
於所作事理應羞恥反更自高時諸

苾芻即以此緣具白世尊世尊集僧
告六衆曰汝等實作如是不端嚴事
耶六衆白言實尒大德世尊以種種
訶責廣說如前乃至為諸苾芻制其
學處應如是說
若復苾芻作大住處於門樓邊應安
横扂及諸牕牖并安水竇若起牆時
是漫泥者應二三重齊横扂處若過
者波逸底迦
若復苾芻者謂是六衆大者有二種
一施物大二形量大此謂形量大言
住處者謂於其中得為行住坐臥四
威儀事作者或自作或使人於門樞
邊應安横扂及牕牖水竇若起牆時
是漫泥者始從治地築基創起牆壁
是漫泥者應二三重布其墼若過
者者得波逸底迦釋義如上此中犯
相其事云何若苾芻為僧造大寺用
漫泥墼及曳泥摸過二三重作者皆
得墮罪若是熟甎及以石木或可施
主欲得疾成雖過重數並皆無犯又
無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛
惱所纏時諸苾芻咸皆有疑請世尊

日具壽闡陁末僧老作捉事人時有
何因故尊者舍利子方便遮止而不
聽作佛告諸苾芻此舍利子非但今
日以善方便遮止闡陁乃往古昔亦
曾遮止汝等應聽於過去世雪山之
中極深險處有大群鳥依止而住中
有鳥王共相統領因遭疾病遂致命
終時諸群鳥既無其主更互相欺為
不饒益時諸群鳥共集一處而相告
日我等無主不可久存欲覓鳥王同
為灌頂共相領立我於何處當可得
耶去斯不遠有老鵂鶹衆皆議曰此
鳥耆宿堪可為主我等若扶必有弘
益去此非遠有一鸚鵡禀性聡慧善
識機宜我等共問扶鵂鶹為主是事
可不即共往詣鸚鵡之處問言欲立
鵂鶹為主是事可不于時鸚鵡觀鵂
鶹面而說頌曰

我不愛鵂鶹　以為衆鳥王
不瞋面如此　瞋發欲如何

時諸群鳥聞此說已不立為主便立
鸚鵡以為其主汝諸苾芻勿生異念
往時鸚鵡即舍利子是老鵂鶹者即

補

闡陁是昔扶為王方便遮止令老授
事亦方便不聽又無犯者謂冣初犯
人或癡狂心乱痛惱所纏
第三攝頌曰
不老至日暮　為食二種衣　同路及乘船
二屏教化食
衆不老教授苾芻尼學處第二十一
內中攝頌曰
佛令難鐸迦　教誡苾芻尼　為說甚深經
皆證阿羅漢
尒時佛在室羅伐城逝多林給孤獨
園佛於此處為夏安居與五千苾芻
俱有耆宿苾芻尼亦在此王園寺而
作安居所謂准陁苾芻尼民陁苾芻
尼未臘婆苾芻尼大衣苾芻尼善行
苾芻尼曠野苾芻尼明月苾芻尼安
隱苾芻尼少力苾芻尼喬荅弥蓮花
色大世主苾芻尼等大聲聞尼咸於
此住時大世主苾芻尼與五百苾芻
尼以為侍從往詣佛所礼佛足已在
一面坐尒時世尊為大世主等宣說
法要示教利喜令歡慶已告言大世主
時至可去時大世主聞佛說法頂戴

受持礼佛足巳即便出去尒時世尊
見大世主出去之後告諸苾芻曰汝
等應知我今年衰老朽氣力羸惙不
復更能為諸四衆苾芻苾芻尼鄔波
索迦鄔波斯迦宣説法要汝等從今
巳去耆宿苾芻應為次第教授苾芻
尼時諸苾芻聞佛教巳即依次第而
為教授時具壽難鐸迦次當教授而
不願去教授諸尼時大世主苾芻尼
復與五百苾芻尼往詣佛所廣説如
前乃至礼佛出去
佛見大世主出去之後告阿難陁曰
今當次誰教授尼衆阿難陁曰此来
皆是耆宿苾芻更次教授今至具壽
難鐸迦而情不樂欲教授尼衆時難
鐸迦亦在佛邊衆内而住尒時佛告
難鐸迦曰汝當教授苾芻尼應為諸
尼宣説法要何以故難鐸迦我當隨
力教授苾芻尼汝亦教授苾芻尼我
為諸尼宣説法要汝亦如是宣説法
要由此縁故令彼諸尼衆得大利益
有大光耀能廣增長獲究竟處汝不
應辭教彼尼衆時難鐸迦蒙佛教巳

默然而受時具壽難鐸迦過於夜分
至天曉已於日初分著衣持鉢入室
羅伐城次第乞食既得食已還至本
處飯食訖収衣鉢嚼齒木洗足已旋
入房中宴默而住
時難鐸迦於晡後時從定而起著僧
伽胝將一苾芻以為後從向王園寺
欲教授苾芻尼既至彼已時諸尼衆
遥見難鐸迦来白言善来大德即為
敷座請其安坐時諸苾芻尼礼難鐸
迦足已於一面坐時難鐸迦告諸苾
芻尼曰我今為諸姊妹説問荅法門
汝等善聽若解者言解若不解者言
不解於義善解如理修行於義不決
當可覆問大德此言之義我未能解
諸苾芻尼聞是教已白難鐸迦曰大
德我蒙善教深生希有慶悦無已如
是大德善教我等我等咸皆隨所教
事而為問荅順理修行時具壽難鐸
迦告諸尼曰姊妹汝知内眼處有我
我所不諸尼荅言大德我不見有又
問曰姊妹如眼既尒乃至耳鼻舌身
意内處有我我所不荅言大德我不

見有何以故大德我等順脩正行實
作此解以正慧見觀內六處實無有
我心生信解了無我故時難鐸迦報
諸尼曰善哉姉妹善能解了言所詮
義此內六處無我我所如是應知又
於外色處有我我所不諸尼答言大
德我不見有又問曰姉妹如色既尒
乃至聲香味觸法外處有我我所不
答言大德我不見有何以故大德我
等順脩正行實作此解以正慧見觀
外六處實無有我心生信解了無我
故時難鐸迦報諸尼曰善哉姉妹善
能解了言所詮義此外六處無我我
所如是應知復次姉妹眼色為緣能
生眼識此之識性有我我所不大德
無有如是乃至意法為緣能生意識
此等識性有我我所不答言無有何
以故如上廣說乃至如是應知復次
姉妹眼色為緣能生眼識由此三和
能生於觸此觸有我我所不乃至意
法識三能生於觸此觸有我我所不
答言無有何以故如上廣說乃至如
是應知復次姉妹此眼色識三和生

觸能生於受此受有我我所不乃至
後三因觸生受此受有我我所不荅
言無有何以故如上廣說乃至如是
應知復次姊妹此眼色識三和生觸
此觸生受此受生愛此愛有我我所
不乃至後三之愛有我我所不荅言
無有何以故如上廣說乃至如是
應知
復次姊妹辟如因器油炷及火方有
焰生姊妹如焰無常乃至火炷油器
皆亦無常姊妹若復有人作如是說
器油炷火雖是無常然依此等所生
之焰定是堅固不可變壞常住之法
如是說時可說此人為實語不荅言
大德斯非實語何以故此器油等皆
無常故所生之焰豈得是常姊妹如
是內六處無常若復有人作如是說
此內六處雖是無常然依此等所生
喜樂定是堅固不可變壞常住之法
如是說時可說此人為實語不荅言
大德斯非實語何以故乃至廣說大
德我等順修正行實作此解以正慧
見觀內六處皆是無常心生信解由

彼彼法生故此此法生彼彼法滅故
此此法滅終能獲得寂靜清涼解脫
之處難鐸迦報諸尼曰善哉善哉姊
妹若能解了言所詮義心生信解了
是無常由彼彼法生故此此法生彼
彼法滅故此此法滅終能獲得寂靜
清涼解脫之處
復次姊妹譬如大樹根莖內外枝葉
花果貞實具足此之大樹根是無常
乃至花葉皆亦無常若復有人作如
是說此樹根等皆悉無常然而樹影
定是堅固不可變壞常住之法如是說
時可說此人為實語不答言大德斯
非實語何以故此之大樹根莖枝葉
乃至花果皆悉無常若無根等所依
之物能依之影皆不得有難鐸迦曰
姊妹外之六處皆悉無常亦復如是
若有人來作如是語外之六處皆是
無常然而依此所生樂觸定是堅固
不可變壞常住之法如是說時可說
此人為實語不答言大德斯非實語
何以故廣說如前乃至終能獲得解
脫之處

復次姉妹更說譬喩汝等應聽諸有
智者以譬喩故能解其義如善屠牛
人及諸弟子手執利刀斷其牛命方
便剠剝外皮內肉皆不傷損然於腹
中肝肚膓胃細剖斬截悉皆除棄重
取其皮周遍盖覆姉妹有人見時作
如是語此牛與皮相連不別是有命
牛可說此人是實語不荅言大德斯
非實語何以故此屠牛人及餘弟子
手執利刀斷牛命時雖不損皮肉然
於腹中肝肚膓胃剖截除棄但重取
皮周遍盖覆此肉與皮不相連者姉
妹我舉此喩欲曉餘義如理應知所
言牛者謂有色身麁重四大父母精
血羯刺羅等聚集成就復以飮食共
相資養假藉塗香及澡浴等終歸磨
滅破壞銷散言內肉者謂內六處言
外皮者謂外六處腹中五藏者謂欲
貪等言善屠牛人及餘弟子者謂是
多聞利智聲聞弟子言利刀者謂智
慧刀謂佛弟子心持慧劍斬彼相應
繫縛煩惱及諸隨惑對治損壞悉皆
除棄是故汝等了斯事已當勤修學

勿為放逸後生悔恨姊妹若於汝等
情所染著愛樂之處當善防心染未
斷故於可瞋境當善防心瞋未斷故
於愚癡境當善防心由癡未斷故於
四念住當善護心正觀而住修念住
已於七菩提分法應善修習多為修
習於菩提分既修習多修習已於八
支道正念成就能除欲漏除欲漏已
有漏無明漏心當猒捨生猒捨故便
得解脫得解脫已證解脫智見即能
了達我生已盡梵行已立所作已辦
不受後有汝等姊妹如是應學
尒時具壽難鐸迦為諸尼衆示教利
喜宣說法已從座而去既至明日時
大世主與五百苾芻尼還至佛所如
常威儀聽妙法已礼佛而去佛見大
世主出去之後告諸苾芻曰汝等觀
此難鐸迦為彼五百苾芻尼正教正
誡令得解脫而未證究竟若於今日
而命終者我不見彼諸苾芻尼有一
繫縛煩惱而不除斷由斯結惑為羈
絆故重來此世而更受生汝等苾芻
譬如白月十四日月在空中人皆觀

見恚有疑云此明月為滿不滿然
此明月不是圓滿由未究竟故如是
難鐸迦苾芻為彼五百苾芻尼正教
正識令得解脫而未證究竟若茶令
日而命終者我不見彼諸苾芻尼有
一繫縛煩惱而不除斷由斯結惑為
羈絆故重来此世而更受生尒時世
尊記彼五百苾芻尼得不還果已告
難鐸迦曰汝當教誡諸苾芻尼為說
妙法令速出離何以故我及於汝教
誡諸尼令其解脫時難鐸迦聞佛教
已黙然受教
時具壽難鐸迦至明日已於初分時
著衣持鉢入大城中次第乞已還至
本處飯食訖収衣鉢灑齒木澡漱已
於外洗足入房宴坐至日晡時從定
而起著僧伽胝將一苾芻以為從者
詣王園寺欲教授苾芻尼既至彼已
時諸尼衆遥見難鐸迦来白言善来
大德即為敷座請其安坐時諸苾芻尼
礼難鐸迦足已於一面坐時難鐸迦
為諸尼衆宣說法要示教利喜既說
法已從坐而去時大世主苾芻尼將

埜

五百尼衆往世尊所礼足已廣説如
前乃至礼佛而去尒時世尊尼衆去
後告諸苾芻曰汝等觀此難鐸迦苾
芻已正教誡五百苾芻尼悉令解脱
得究竟處不是諸尼衆若於今日而
命終者我不見彼一人於生死路而
重遊履故於今時盡諸苦際汝等苾
芻譬如白月至十五日月處空中人
皆觀見無復生疑云此明月為滿不
滿然此明月是極圓滿由究竟故如
是難鐸迦苾芻為彼五百苾芻尼正
教正誡令得解脱至究竟處若於今
日而命終者流轉路絶不復受生尒
時世尊記五百苾芻尼得阿羅漢果
已諸苾芻衆聞佛所説歡喜信受

根本説一切有部毗奈耶卷第三十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造